皇明史概

皇明大事記卷之六

祀典

朱國禎輯

高皇帝渡江用兵遂成大業丙午十二月羣臣以一代之興必有一代制作令應天新城旣建宮室制度亦宜早定　上以國之所重莫先廟社定議以明年爲吳元年營建甲子　上親祀山川之神祀冊曰維神盤礴江東氣運凝會之處人莫能知予自乙未渡江丙申駐師金陵撫安黎庶於今十有二年拓土廣疆神人翼贊茲欲立郊社建宮宇於舊城之東鍾山之陽圖祚縣長惟

山川是從敢告謹於是日肇厇工事明年

丁未八月圜丘方丘及社稷壇成　圜丘在京城東南

正陽門外鍾山之陽倣漢制爲壇二成第一成廣七丈

高八尺一寸四陛正南陛九級廣九尺五寸東西北陛

亦九級皆廣八尺一寸壇面及趾甃以琉璃磚四面琉

璃闌干環之第二成周圍壇面皆廣二丈五尺高八尺

一寸正南陛九級廣一丈二尺五寸東西北陛亦九級

皆廣一丈一尺九寸五分壇面趾及闌干如上成之制

壝去壇一十五丈高八尺一寸甃以磚四面爲靈星門

南爲門三中門廣一丈二尺五寸左門一丈一尺五寸

五分右門九尺五寸東西北各爲門一各廣九尺五寸去壝一十五丈四面爲靈星門三中門廣一丈九尺五寸左門一丈二尺五寸右門一丈一尺九寸五分東西北爲門各一各廣一丈一尺九寸五分四面直門外各爲甬道其廣皆如門爲天庫五間在外壝北爲靈星門外南面爲廚五間西向庫五間南向宰牲房三間天池一所俱在外墻東靈星門外東北隅牌樓二在外橫甬道東北燎壇在外內壝外東南丙地高九尺闊七尺開正南出戸　方丘在太平門外鍾山之北爲壇二成第一成廣六丈高六尺四陛各廣一丈八級第二

成四面各廣二丈四尺高六尺四陛南面陛廣一丈二
尺八級東西北面陛各廣一丈八級壝去一十五丈高
六尺四面爲靈星門正南門三中門廣一丈二尺六寸
左門一丈一尺四寸右門一丈六寸東西北爲門各一
各廣一丈四寸周圍爲外壝四面各六十四丈皆爲靈
星門正南爲三門中門廣一丈六尺四寸左門一丈二
尺二寸東西北爲門各一各廣一丈二尺庫五間在外
墻北靈星門外廚房五間宰牲房三間皆南向天池一
所在外墻西靈星門外西南隅池北於內壝外壬地
社稷壇在宮城之西南皆北向社東稷西各廣五丈高

五尺四陛每陛五級壇用五色土色各隨其方上以黄
土覆之壝相去五尺壇南各栽松樹二壝同一壝壝方
廣三十丈高五尺甃以磚四方有門各廣一丈東飭以
青西飾以白南飾以赤北飾以黑瘞坎在稷壇西南用
磚砌之廣深各四尺周圍築墻開四門南爲靈星門三
北戟門五東西戟門各三東西北門皆列二十四戟神
厨三間在墻外西北方宰牲池在神厨西社主用石高
五尺濶二尺上微鋭立於壇上半在土間近南北向稷
不用主臨濠爲中都皆建後倣　十一月　上出觀圜丘顧謂起居
注熊鼎等曰此與古制合否對曰小異　上曰古人於

郊掃地而祭器用匏陶以示儉朴周有明堂其禮始備
今予創立斯壇雖不必盡合古制然一念祀天之誠不
敢頃刻忽焉鼎曰　主上創業之初首嚴郊壇之祀既
斟酌時宜以立一代之制又始終盡其誠敬此眞前代
之所未及　上曰郊祀之禮非尚虛文正為天下生靈
祈福予安敢不盡其誠附世子從行因　命循歷農家
加訓厲焉十二月　上御新宮　即位祭告　上帝明
年戊申正月四日乙亥
上南郊即大位（儀及祝文見大政記）建元洪武元年二月　上勅
部司院諸儒臣曰（禮部尚書崔亮學士承旨陶安侍講學士朱升直學士兼太常卿范常學）

士陶編修宋濂待制詹同王禕太常卿楊訓文昔帝王有天下莫嚴於祭祀故當有事內致誠敬外備儀文所以交神明也朕誕膺天命統一海宇首建郊社宗廟以崇祀事顧草創之初典禮未備卿等其酌古今之宜務在適中定議以聞至是善長等奏有國大祀曰圜丘曰方丘曰宗廟曰社稷各具沿革以進

圜丘之說曰天子之禮莫大於事天故有虞夏商皆郊天配祖其來尚矣周官大司樂冬至日祀天於地上之圜丘大宗伯以禋祀祀昊天上帝孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝皆所以重報本反始之事禮之見於遺經者可考也秦人燔書

滅學仍西戎之俗立四畤以祀白青黃赤四帝漢祖因之增北畤兼祀黑帝至於武帝有雍五畤之祀又有渭陽五帝之祠及甘泉太乙之祠而昊天上帝之祭未嘗舉行至元帝時合祭天地光武祀太乙尊元始之制而先王之禮變易盡矣魏晉以來郊丘之說互有不同宗鄭玄者以爲天有六名歲凡九祭六天者北辰耀魄寶蒼帝威靈仰赤帝赤熛怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝協光紀是也九祭者冬至祭昊天上帝於圜丘立春立夏季夏立秋立冬祭五帝於四郊王者各稟五帝之精而王天下謂之感生帝於夏正之月祭於南郊四月

龍見而雩總祭五帝於南郊季秋大享於明堂是也宗王肅者則以天體惟一安得有六一歲二祭安得有九大抵多叅二家之說行之而至唐爲尤詳武德貞觀間用六天之義永徽中從長孫無忌等議廢鄭玄議用王肅說乾封中復從鄭玄議宋太祖乾德元年冬至合祭天地于圜丘神宗元豐中罷合祭哲宗紹聖徽宗政和間或合或分高宗南渡以後惟用合祭之禮元初用其國俗拜天於日月山成宗大德六年建壇合祭天地五方帝九年始立南郊專祀昊天上帝泰定中又合祭然皆不親郊文宗至順以後親郊者凡四惟祀昊天上帝

今當遵古制分祭天地於南北郊冬至則祀昊天上帝於圜丘以大明夜明星辰太歲從祭　方丘之說曰按三代祭天之禮見於經傳者夏以五月商以六月周以夏至日祀之於澤中之方丘葢王者事天明事地察故冬至報天夏至報地所以順陰陽之義也祭天於南郊之圜丘祭地於北郊之方澤所以順陰陽之位也然先王親地有社存焉禮曰享天於郊祀社於國又曰郊所以明天道社所以神地道又曰郊社所以祀上帝又曰明乎郊社之禮或以祠對帝或以社對郊則祭社所以親地也書曰敢昭告于皇天后土左氏曰戴皇天履后

土則古者亦命地祇為后矣曰地祇曰后土曰社皆祭地也此三代之正禮而釋經之正說自鄭玄惑於緯書而謂夏至於方丘之上祭崑崙之祇七月於泰折之壇祭神州之祇析而二之後世宗焉一歲祭自漢武用祠官寬舒議立后土祠於汾陰脽上禮如祇祀而後世又宗之於北郊之外仍祠后土元始間王莽奏罷甘泉泰畤復長安南北郊以正月上辛若丁天子親合祀天地於南郊而後世又因之多合祭焉由漢歷唐千餘年間親祀北郊者惟魏文帝之太和周武帝之建德隋高祖之開皇唐玄宗之開元四祭而已宋元豐中議專祭北

郊故政和中專祭者凡四南渡以後則惟攝祀而已元

皇慶間議夏至專祭地未及施行今當以經爲正擬今

歲夏至日祀方丘以五嶽五鎮四海四瀆從祀　社稷

之説曰周制小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟社

稷之祀壇而不屋必受霜露風雨以接天地之氣凡起

大事動大衆必先於社而後出其禮可謂重矣蓋古者

天子社以祭五土之祇稷以祭五穀之神其制在中門

之外外門之内尊而親之與先祖等人非土不立非穀

不食以其同功均利以養人故祭社必及稷所以爲天

下祈福報功之道也然天子有三社爲群姓而立者曰

大社其自爲立者曰王社有所謂勝國之社屋之不受
天陽國雖亡而存之以重神也後世天子之禮惟立太
社大稷以祀之社皆配以勾龍稷皆配以周棄漢因高
祖除亡秦社稷立官大社大稷一歲各再祀光武立大
社大稷于洛陽在宗廟之右春秋二月及臘一歲三祀
唐因隋制並建社稷爲大祀仍以四時致祭宋制每歲
以春秋二仲月及臘日祭之元世祖營社稷于和議門
内少南以春秋二仲月上戊日致祭今宜祀以春秋二
仲月上戊日皆從之　上親祭大社大稷大社設正位
在東配以后土西向大稷設正位在西配以后稷東向

各用玉兩郎幣異色特用犢一羊一豕一籩豆各十后
土后稷位並同不用玉祭畢賜群臣享胙于奉天門復
議社稷壇創屋以備風雨學士陶安奏考諸禮天子大
社必受風雨霜露以達天地之氣若亡國之社則屋之
不受天陽也今於壇創屋非宜若祭而遇風雨則於齋
宮望祭　上是之十一月初三日庚子冬至祀南郊
上先詣太廟告曰歷代有天下者未嘗不以祖配天茲
臣獨不敢者以臣功業猶有未就政治或有缺失懼有
責焉况去年上天垂戒早暮兢惕恐無以承　上帝好
生之德故不敢輒奉以配惟　祖神與天通恐　上帝

有問願以此言敷奏帝前善惡無隱惟　上帝覽之候
南郊竣事臣當率百司恭詣殿庭告成大禮以共享
上帝之錫福圜丘第一成設　上帝位南向玉用蒼璧
帛牲皆蒼色籩豆簠簋各十第二成設大明位在東星
辰位次之夜明位在西太歲位次之位用純犢一幣各
一大明用赤夜明星辰太歲皆用白籩豆各十先三日
上省牲至期進俎初獻亞獻終獻畢還詣　太廟告成
上御奉天殿行慶成禮翼日大宴時皇太子從陪祭五年居守停
洪武二年二月　上躬享先農以后稷氏配祀畢耕籍
田于南郊先農壇在籍田之北高五尺濶五尺四陛籍

田在皇城南門外御耕籍位在先農壇東南高三尺濶二丈五尺四陛其神位先農正位南向后稷位西向正配位幣各用青色其餘器物禮儀並與社稷同但不用玉仍加登三禮部崔亮奏按禮運曰禮行於郊則百神受職沈括援唐制云有事上帝則百神皆預遣祭告惟太廟則皇帝親行祭告今擬圜丘方丘大祀前期上親告太廟仍遣使預告百神如祀圜丘則曰某年某月日皇帝有事于圜丘咨爾百神以相祀事方丘亦如之仍增天下神祇壇于圜丘之東方丘之西其神主皆題曰天下神祇詔從之上謂崔亮曰先賢有言見

其生不忍見其死聞其聲不忍食其肉此人情之常今祭祀省牲於神壇甚邇揆之人心殊爲未安於是亮奏考古省牲之儀遠神壇三百步　上喜曰必如是而後可亮復奏大祀之牲　上宜躬省若中祀小祀請依舊典令太常卿禮部官涖　上曰朕既齋戒以事神於省牲朕豈憚勞於是凡親祀　上皆躬省又諭禮臣曰凡祭祀天地社稷宗廟山川等神是爲天下蒼生祈福宜下令百官一體齋戒若自有所禱於天地百神不關於民者恐百官齋戒不致專精則不可以感格又諭省臣曰朕每祭享天地百神惟伸吾感戴之意禱祈福祉以佑生民未

嘗敢自微惠也且齋戒所以致誠誠之至與不至神之格與不格皆係於此故朕每致齋不敢有一毫懈惰今定齋戒之期大祀以七日中祀以五日不無太久大抵人心久則易怠怠心一萌反爲不敬可止於臨祭齋戒三日務致精專庶幾可以感格著爲令五月癸卯夏至祭皇地祇於方丘正壇第一成設皇地祇位正中南向玉用黃琮幣用黃色第二成設五嶽位在東四海位次之五鎮位在西四瀆位次之　用純犢一五嶽五鎮帛五四海四瀆帛各四隨其方色散齋之日　皇帝備法駕至天下神祇壇祭其正祭儀物禮樂並與圜丘同入

月　上以每歲祀天地社稷嶽鎮海瀆雲星諸神皆設
壇祭有定期然祭之日或爲風雨飄頓而升降出入之
際奔走百執事之人冠服沾濕非惟不便行事又因以
褻神乃諭禮官考前代有即壇爲殿可蔽風雨便於行
事者至是禮部尚書崔亮奏宋祥符九年議南郊壇祀
天或值雨雪則就太尉齋所望祭元經世大典載社稷
壇壝外垣之內北垣之下亦嘗建屋七間南望二壇以
備風雨日望祀堂請依此制於圜丘方丘壇南皆建殿
九間社稷壇北建殿七間遇風雨則於此望祭焉　上
從之亮又奏靈星壽星司中司命司民司祿諸神即周

禮幽禜之際漢嘗立靈星祠以祀之然星之祭所以壇而不屋者將以通天地風雨霜露之氣也屋而祭之似乎於禮故唐宋不用然諸壇既爲殿屋則靈星諸祠亦用爲便　上曰風雨星辰之神其氣流通其神無所不在且祭壇有屋所以棲神靈風雨便於行事何不可也靈星諸神其准漢制於城南爲壇屋以祭亮又奏壽星於　聖壽日致祭同日祭司中司命司民司祿示與民同受其福也八月望日祀靈星遣官行禮以爲常從之別年司中以丁及壽星皆停　又按禮記郊祭器用陶匏瓦器尚質故也周禮遵人凡祭祀供簋簠之實疏曰外祀用瓦簋今

祭祀用磁已合古意惟盤盂之屬與古之簠簋登豆制
異今擬凡祭器皆用磁其式皆倣古之簠簋登豆惟籩
以竹詔從之初南北郊之祀群臣屢請舉配典 上謙
讓未許且曰俟平慶陽議之八月慶陽平冬至將行郊
祀禮群臣復固請乃從之禮部因言先時郊祀以未舉
配天之禮故禮成復詣太廟恭謝今既議舉配天廟謝
之禮宜不用惟先祭三日詣太廟以享告從之十一月
乙巳冬至祀圜丘始奉 仁祖配先三月 上詣 仁
祖廟告曰惟我父母德應上帝實生眇躬今代前王統
理天下爲億兆主巳經二載凡兩祀天地未敢舉行配

天之禮者蓋功業未就故也今疆宇既廣民生稍安敬用今月十四日冬至恭祀圜丘謹請　皇考作主以配至日行禮　仁祖配位設正壇第一成之東西向陳設同上帝但不用玉行禮如上帝儀

三年建齋宮于圜丘之西方丘之東十一月命禮部改作天地等房壇牲房先是　上以郊祭之牲與群祀之牲混養不足以別事天之敬乃因其舊址改作而加繪飾中爲三間以養郊祀牲左三間以養后土牲右三間以養太廟社稷牲餘屋以養山川百神之牲凡太祀牲犧前一月　駕躬視滌養總命群臣更日往視歲以爲

四年三月改築圜丘方丘壇　圜丘壇二成上成徑四丈五尺高五尺二寸下成周圍壇面皆廣一丈六尺五寸高四丈九寸上下二成通徑七丈八尺高一丈一寸壝址至內壝墻南北東西各九丈八尺五寸內壝墻高五尺外壝墻高三尺六寸　方丘壇亦二成上成面徑三丈九尺四寸高三尺九寸下成周圍每面廣一丈五尺五寸高三尺八寸上下二成通徑七丈四寸高七尺七寸壝址至內壝墻東西北八丈九尺五寸內壝墻至外壝墻南北東西各八尺二寸內壝墻高四尺三寸外

壝墻高三尺三寸

五年六月將有事于方丘賜陪祀官及樂舞生以下光執事人明衣布　上御齋宮謂省臣曰朕前數日心中弗寧夜不安寢若有所驚者忽聞中都皇城萬歲山雨雹甚大其在是乎據占書冰雹乃兵象宜遣人戒飭守禦官嚴加防護以備不虞省臺官因奏各州縣冰雹傷禾稼鳥雀亦有死者　上曰漢宣帝及石勒時亦有雨雹損禾稼斃飛鳥事人君能恐懼修德則天灾可弭朕于此不敢不謹

六年九月鑄太和鍾成建樓于圜丘齋宮之東北懸之

舒郊祀候　駕起則鍾聲作登壇則止禮畢升　駕又
聲之
七年七月增圜丘方丘從祀更定其儀圜丘第一成設
昊天上帝正位　仁祖配位如舊第二成東設大明位
西設夜明位內壝之內東西各三壇星辰一壇分設于
東西星辰之次東則太歲及五嶽壇西則風雲雷雨及
五鎮壇內壝之外東西各二壇東四海壇西四瀆壇天
下神祇二壇設于海瀆之次方丘第一成設皇地祇正
位　仁祖配位如圜丘第二成東設五嶽位西設五鎮
位內壝之內東西各二壇東四海壇西四瀆壇天下山

川壇二分設于海瀆之未內壝之外東西各設天下神祇一壇　上以大祀既終獻方行分獻禮為未當命學士詹同宋濂議乃改定初獻奠玉帛將畢即分官行初獻禮亞獻終獻皆如之又謂古人祭用香燭所以達道陰陽以接神明初無上香之禮罷之

十年　上以分祭天地揆之人情有所未安命舉合祀之典即圜丘舊址為壇而以屋覆之名曰大祀殿　上既改建太廟于雉闕之左惟壇社稷因初所建未盡合禮又以大社大稷分祭配祀皆因前代制欲更建之為一代之典遂下禮部尚書張籌詳議奏曰按通典顓頊

祀共工氏子勾龍爲后土后土爲社烈山氏子柱爲稷

稷田正也高辛唐虞夏皆因之周棄亦爲稷自商以來

祀之此社稷之祀所由始也商湯以旱而遷社以后稷

代柱欲遷勾龍無可繼者故止然王肅謂社稷勾龍稷

祭后稷皆人鬼非地神而陳氏禮書又謂社所以祭五

土之祇稷所以祭五穀之神鄭康成亦謂社爲社土總

神稷爲原隰之神勾龍以有平水土之功故配社祀之

稷以有播種之功故配稷祀之二說爲不同漢元始五

年以夏禹配食官社后稷配食官稷唐宋及元則又以

勾龍配社周棄配稷蓋本鄭氏之說此配祀之說緣於

古昔初無一定之論也至於社稷分合之義書召誥言社于新邑孔氏註曰社稷共牢又封人掌設王之社壝註云不言稷者舉社則稷從之如是則當將社與稷固已合而一之矣陳氏禮書曰稷非土無以生土非稷無以見生生之效故祭社必及稷以其同功均利而養人也而山堂考索則曰土爰稼穡其本一也社爲九土之尊稷爲五谷之長稷生于土則社與稷固不可岐而二之矣又曰祭主乎誠而已誠苟不至分祭何益是則社稷之祭合而一之於古自有明證至於壇位則考之周制小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟起大事動大

衆必先告于社而後出其制在中門之外外門之內尊
而親之與先祖等漢遣官祭大社大稷光武立大社大
稷于洛陽在宗廟之右唐因隋制建于含光門之右大
抵皆本成周左祖右社之意社主之言周禮大司徒設
其社稷之壝而樹之主各以野之所宜木名其社小宗
伯立軍社鄭氏注社主用石爲之蓋以石者土之所生
最爲堅實故也論語曰哀公問社於宰我宰我對曰夏
后氏以松殷人以栢周人以栗朱子云觀古人意正以
樹爲主如今人稱神樹之類又曰社有主而稷無主此
不可曉恐不可以己意增添唐神龍中議立社韋叔夏

引鄭玄議以爲社主用石韓詩外傳云天子社主長五尺方二尺剡其上以象物生方其下以象地體埋其半以象根在土中而本末均也宋初祭社稷正配位用神位版大社又以石爲主其形如鐘長五尺方二尺剡其上培其下半其中植槐是則木主石主前代蓋兼用矣今擬社稷合祭共爲一壇皆設木主而刋漆之祭則設于壇上祭畢收藏仍用石主埋壇之中如唐宋之制至于以勾龍配社以棄配稷棄雖唐虞稷官而勾龍共工氏之子也祀之無義商湯欲遷之而未果漢嘗易以夏禹而今已列祀帝王之次棄稷亦配享先農請罷勾龍

輿稟配位謹奉　仁祖配享大社大稷以成一代之盛
典以明社尊而親之之道　上覽奏稱善遂命改作社
稷壇于午門之右其制社稷共爲一壇壇二成上廣五
丈下如上之數而加三尺崇五尺四陛築以五色土色
如其方而覆以黄土壇四面皆甃以甓石主五尺埋壇
之中微露其末外壝牆各飾以方色東青西白南赤北
黒外爲周垣東西廣六十六丈七尺五寸南北廣八十
六丈六尺五寸垣皆飾以紅覆以黄琉璃瓦垣之北設
靈星門三間外爲祭殿以虞風雨凡六楹深五丈九尺
五寸連延十丈九尺五寸祭殿之北爲拜殿六楹深三

丈九尺五寸連延十丈九尺五寸拜殿之外復設靈星門內近南爲神廚六楹深二丈九尺五寸連延七丈九尺五寸又其南爲神庫六楹深廣如神廚西靈星門之外爲宰牲房四楹中爲滌牲池一井一十月工完張籌奏天地社稷宗廟崇敬之禮一也故書稱成湯顧諟天之明命以承上下神祇社稷宗廟罔不祗肅後世列爲中祀失所以崇祀之意至唐升爲上祀國朝之初仍列中祀而臨祭之服或具通天冠絳紗袍或以皮弁行禮制未有定今旣考用古制右社稷左宗廟有事社稷則奉

仁祖配其禮重矣宜升爲上祀具冕服以祭　上

是之至是行奉安禮　上冕服乘輅百官具祭服詣舊壇以遷主告祭行一獻禮畢執事起石主舁之具儀衛作樂百官前導　上乘輅至新壇執事奉安石主于壇上別設木主于神位具牲醴庶品行奉安禮升爲上祀奉　仁祖配十一月冬至始合祀天地于奉天殿祝文曰禮以義起貴乎情文兩盡曩者建國之初遵依古制分祀天地于南北郊周旋九年于心未安誠以人君者父母天地仰覆載生成之恩一也及其嚴奉禮祀則有南北之異揆以人事人子事親曷敢與處竊惟典禮其分祀者禮之文也其合祀者禮之情也徒泥其文而情

不安不可謂禮方改建祀殿功未就緒今朝堂適成時當冬至謹合祀于殿庭自今以春首合祀于南郊永爲定禮謹奉　皇考仁祖配惟　上帝　皇地祇鑒之

十一年十月大祀殿成十二楹中四楹飾以金餘施三采正中作石臺設　上帝　皇祇神座于其上每歲正月中旬擇日合祭　上具冕服行禮奉　仁祖配享殿中殿前爲東西廡三十二楹正南爲大祀　六楹接以步廊與殿廡通殿後爲庫六楹以貯神御之物名曰天庫皆覆以黃琉璃設厨庫于殿東少北設宰牲亭井于厨東又少北皆以步廊通道殿兩廡後繚以周墻至南

爲右門三洞以達天祀門內謂之內壝外周垣九里三十步石門三洞南爲甬道三中門曰神道左曰御道右曰王道道之兩傍稍低爲從官之道齋宮在外垣內之西南東向于是勑太常曰近命三公率工部役梓人于京城之南創大祀殿以合祀　皇天后土冬十月功成特命禮部去前代之祭歲止一祀古人祀天于南郊葢以義起故曰南郊祀天以其陽生之月北郊祭地以其陰生之月不知至陽祭之于陰月至陰祭之于陽月於理可疑且掃地而祭其來甚遠葢言祀地尚質而不尚華後世執古而不變遂使天地之享反不及人之享若

是人之享亦執古而不變則當汙尊而杯飲茹毛而飲血巢居而穴處也以今言之世果可行乎斯必不然今命太常每歲合祭天地於春首正三陽交泰之時人事之始也其後大祀殿復易以青琉璃瓦

十二年正月合祀天地於南郊大祀殿命魏國公徐達及公侯等分獻日月星辰嶽鎮海瀆山川諸神凡一十七壇正殿三壇 昊天上帝皇地祇壇俱南向 仁祖配位壇西向丹陛之東爲壇曰大明西向其西爲壇曰夜明東向兩廡爲壇各六星辰之壇分設于東西星辰之次東則太歲次五嶽次四海西則風雲雷雨次四鎮

次四瀆天下山川神祇爲壇陳設仍舊儀但　仁祖配位玉用蒼璧太歲風雲雷雨酒盞各十東西廡名共設酒尊三爵一十八于壇之南前期　皇帝致齋五日前祭二日太常寺同光祿寺官詣壇省牲至日奠玉帛進俎三獻酒俱先詣　上帝神位前次詣　皇地祇神位前次詣　仁祖神位前餘悉仍舊儀其祝文云嗣天子臣敢昭告于　昊天上帝　后土皇地祇時維孟春三陽交泰敬率臣僚以玉帛犧齊粢品恭祀于大祀殿備茲燔燎　皇考仁祖配祀禮畢詰旦駕還御　奉天殿百官行慶成禮大宴是祭也自齋誓百官至將祭之夕

天宇澄霽升壇星緯昭煥祥飈慶雲光彩煒煌

二十年正月甲子南郊天氣清明聖情悅豫明年三月

增修南郊壇壝於大祀殿丹墀內叠石爲臺四東西相

向爲日月星辰四壇又於內壝之外亦東西相向叠石

爲臺凡二十各高三丈有奇周以石欄陟降爲磴道臺

之上琢石爲山形鑿龕以置神位爲五嶽五鎭四海四

瀆并風雲雷雨山川太歲天下諸神有歷代帝王壇五字再詳之壇

壝之後樹以松栢外壝東南鑿池凡二十區冬月伐冰

藏淩陰以供夏秋祭祀之用其歷代帝王及太歲風雲

雷雨嶽鎭海瀆山川月將城隍之神並停春祭每歲八

月中旬擇日祭之日月星辰既已從祀其朝日夕月禜星之祭悉罷仍命禮部更定郊廟社稷諸禮儀著爲常式

皇陵太廟

上渡江後滁梁一帶惟孫德崖等竊據連歲荒旱乏食死徒其衆多歸于張士誠劉福通挾小明王據安豐元兵數來攻衆日離散士誠亦自福山取常熟據蘇州自王高郵其初起之地稱重鎮率兵進　攻安豐殺福通上親率諸將救之敗其兵挾小明王歸獨李濟爲士誠守滁梁親望成敗不肯即歸　上東西用兵方急未暇顧及祖父墳墓地也即命中書省定宗廟祭饗及月朔薦新禮儀時時歎賴祖宗之佑化家爲國二親不及養追思痛傷并錄　皇考妣忌辰歲時享祀爲常既攻張

士誠陷高郵　上功業益盛謂相國李善長曰李濟不
降是吾有國而無家也命以書招之其辭曰近聞退兵
泰州回守濠梁予為同鄉又同宗深惟成敗禍福之計
不可不告以此啓聞於　主上奉命致書　主上之意
若曰曩因元亂起兵我與李濟皆致甲冑彼此猜疑遂
使鄧同僉棄妻子奉濟走常州益反間生變事在謀首
於濟何預此　主上之意也竊嘗聞之順逆者成敗之
勢也去就者禍福之機也審成敗之勢察禍福之機惟
豪傑士能之蓋豪傑乘亂起兵相為雄長及遇真主則
委身歸之若竇融之於漢李勣之於唐是也濠梁吾

主上祖宗生長之地陵寢親戚皆在於是謁陵之心無時或忘今徐相國克泰州攻高郵取淮安狥未下之地惟是父母之邦不忍以兵相加故遣使杜三獻討左右願睿時度事獻納濠城使吾　主上得以上奉祖宗之陵下慰鄉里父老之望則功不在二子下況我　主上寛仁神武纖芥小嫌不足爲累若必欲拒義固守他日較獵長淮一决勝負或身爲俘虜或膏塗草野妻子爲僇貽天下之笑豈不可惜稱又籌之今日所爲不知果爲元歟爲張歟如爲元也則元君昏弱奸孽擅政强將跋扈百姓荼毒天絕其命久矣如爲張也則彼驕淫悖

道已在旦夕此時以彈丸孤絕之地歸元不足恃歸張無所成竊爲憂之不報命平章韓政進兵攻水簾洞月城又攻西門城中拒守甚堅乃督顧時等以雲梯砲石四面擊之將孫德崖又已死濟度力不能支與知州馬麟出降　上遣人賫書諭宿州吏民曰自元失政豪傑並起奸詭之徒多假向義之名以濟其私張九四亂元之天下作臣作叛浚民膏血專于自利近殺元官吏誑誘良民擾我邊境觀其所爲譎詐多端不可不討自去年十月十七日命左相國徐達率兵平淮地今年四月初九日報毛淮東郡縣八處鹽場三十三所已次第克

平近者安東淮安守臣梅右丞蕭叅政等封府庫籍甲兵全城來歸已令官復其職民復其業惟爾宿州實我親戚將士故鄉安得不取以其爲父母桑梓之邦不忍即興師攻殺是用遣使告諭宜體予懷毋爲自絕元徐州守將陸聚乃以徐宿二州請降　上至濠州追念仁祖太后始喪時禮有未備議欲改塟問博士許存仁等改塟與禮當何據存仁等曰禮改葬易常服緦麻葬畢除之今當如制　上愴然曰改葬雖有常禮父母之恩豈能盡報命有司製素冠白纓衫絰皆以麄布爲之起居注王褘曰比緦麻爲重矣　上曰與其輕也寧重

時有言改葬恐泄山川靈氣乃不復啟但增土培封陵旁居民汪文劉英與　上有舊召至慰撫之遂令招至隣黨二十家以守陵墓命有司復其家濠州父老經濟等來見　上與之宴加賜示以不得久留之意見大誥記其冬作新宮先建廟社明年丁未吳元年四月辛亥　仁祖忌日　上詣廟祭畢退御便殿流下不止起居注詹同侍側再三慰解　上曰往者吾父以是月六日亡兄以九日亡母以二十二日亡一月之間三喪相繼人生値此其何以堪終天之痛念之罔極愈嗚咽不勝左右皆不能仰視丁卯祭　仁后忌辰自是歲以爲常九月　太廟

成四祖各爲廟　德祖居中　懿祖居東第一廟　熙祖居西第一廟　仁祖居東第二廟廟在宮城東南皆南向每廟中奉神御陳設兩夾室兩廡三門門皆排戟二十四外爲都宮正南之門別廡齋次五間齋次之西爲饌次五間俱北向門之東爲神廚五間西向其南爲宰牲池一向南戊申

上祭大位即請　太廟追尊四代考妣其詳并何容祖陵見天源記

一月儒臣進　宗廟之說曰傳謂萬物本乎天人本乎祖故爲之宗廟以享祖考而致其報本之意也德有厚薄故制有隆殺自天子至官師其制不同留有天子七

廟而商書伊尹曰七世之廟可以觀德則知天子七廟自古有之不獨周爲然也若夫太祖百世不遷三昭三穆以次比至親盡而遷焉此有天下之常禮也至周穆王時文王親盡當祧共王時武王親盡當祧以其有功當宗故皆別立一廟謂之文世室武世室亦皆百世不遷漢高祖承秦之弊未嘗立七廟至太上皇崩始詔郡國立廟而祖以上無聞焉惠帝詔有司立原廟又以沛宮爲高祖廟於陵旁立寢園廟自後每帝輒立一廟不序昭穆景帝尊高帝爲太祖文帝爲太宗宣帝又尊武帝爲世宗皆世世不毀元帝始罷郡國廟及寢園廟光

武中興於洛陽立高帝及文武宣元五帝廟天子親奉祀長安　立成哀平三帝廟京兆尹侍祠又別立四親廟於南陽舂陵祀父南頓君祖鉅鹿都尉曾祖鬱林太守高祖舂陵節侯皆藏主於郡縣侍祠至明帝遺詔藏主於光烈皇后更衣別室後帝相承皆藏主於世祖之廟由是同堂異室之制至於元莫之能改唐高祖追尊高曾祖考立四廟於長安太宗議立七廟虛太祖之室玄宗創制立九室八世文宗開成中禮官以景帝受封於唐高祖太宗創業受命有功之主百代不遷懿肅之主禮合祧遷至禘祫則合食如常其後以敬文武三宗爲一

代故終唐之世常爲九世十一室宋自太祖追尊僖順
翼宣四祖每遇禘則以昭穆相對而虚東向之位神宗
熙寧中奉僖祖爲太廟始祖至徽宗時增太廟爲十室
而不祧者五宗崇寧中取王肅說謂二祧在七世之外
乃建九廟高宗南渡祀九世至于寧宗始别建四祖殿
而正太祖東向之位元世祖中統三年初建宗廟于燕
京以太祖居中爲不遷之祖至泰定中爲七世十室今
擬四代各爲一廟廟皆南向以四時孟月及歲除凡五
享孟春特祭于各廟孟夏孟秋孟冬歲除則合祭于
高祖廟從之因定宗廟時享之禮學士陶安等奏禮古

者論祀烝嘗四時之祭三祭皆合享于祖廟祭于各廟者惟春爲然自漢郊而不廟皆同堂異室四時皆合祭今四廟時享亦宜倣近制合祭于第一廟庶適禮之中無煩瀆也　上命春特祭餘三時合祭是日太常又進宗廟月朔薦新禮正月以韭薺生菜雞子鴨子二月水芹蔞蒿薹菜子鵞三月茶笋鯉魚鮆四月櫻桃梅杏時魚雉五月新麥黃瓜桃李來禽雉子六月甜瓜蓮子冬瓜七月菱雪梨紅棗葡萄八月芡新米　菱苩薑鱖魚九月紅豆柹橙蟹鯿魚十月木瓜柑橘菜菔兔鴈十一月蕎麥甘蔗天鵞鶿鵝麋鹿十二月芹菜菠菜白魚鯽魚

上覽畢謂群臣曰宗廟之祀所以隆孝思也然祭之于後不若養之于先朕今不及矣嘗聞為人子者願為人兄其意謂為兄侍膝下之日早於養之日多也朕於子為人弟親存又不能以養及長而富有天下則親沒已久雖欲以天下養其可得乎因悲歎命著常典俾子孫世承之三月丁未祫享太廟　德祖考妣神位居中南向　懿祖考妣居東第一位西向　熙祖考妣居西第一位東向　仁祖考妣居東第二位西向每位用犢羊豕各一帛一白色登三鉶三籩豆各十二簠簋各二嘗製祭器　上以古今異宜悉照常時所用塗以金見大訓記

二年六月易以金每廟壺一盂一臺盞二爵二椀四肉楪十菜楪十素四匙二筯二茶壺二茶鍾二香爐一香盒一花瓶二燭臺二計金八千八百八十餘兩凡樺椀枕簟篋笥帷幔之屬皆象其平生焉

二年製四代 帝后紗服 帝服用玄色蕭紗袞衣大紅紗繡裳 后用青紗褘衣大紅繡金緣絡歲時 太廟祝文稱孝子不稱皇帝遣皇太子親王稱遣第幾子不稱皇太子某王薦新太常寺移光祿寺先上 太廟方進御立鳳陽陵碑初禮部尚書崔亮奏歷代諸陵皆有號令 仁祖陵宜加以尊名 上定曰英陵亮復奏

請下太常行祭告禮博士孫吾與以爲山陵之制莫備於漢凡人主即位之明年將作卽營陵地以天下貢賦三分之一入山陵如漢文起霸陵欲以北山石爲槨時文帝尚在尊位豈有陵號祭告之禮又唐太宗昭陵之號定於葬長孫皇后時武后合葬乾陵其號定於高宗初葬之日其時帝后之陵初未有兩號其餘祭告之禮決無有也蓋廟號與陵號不同廟號是易大行之號不祭告不可故必上冊謚以告之神明若陵之有號則後之嗣王所以識別先陵而已故歷代皆不以告今英陵加號崔亮欲行祭告臣竊以爲非禮之宜亮曰加上陵

號尊歸先世考之典禮如漢光武之上先陵曰昌宋太祖加上高祖陵曰康祖陵曰定考陵曰安葢創業之君尊其祖考則亦尊崇其陵既尊其陵亦必以告禮緣人情加先帝陵號不告豈情也哉廷議皆以爲然命鐫英陵碑石太常行祭告禮尋改曰　皇陵前後數命太子諸王展陵　上間一行旱災　上念微時艱苦祭告太廟曰惟祖宗積德百靈祐助戡定禍亂上帝爲天下生民任以司牧使厚民生惟恐弗勝日懐憂懼伏見去年四方旱災民命顛危今春風雨不時豐荒未卜因念微時　皇考妣凶年艱食取草之可茹者雜米以食艱難

用告何敢忘之今富有四海而遭時若此咎實在兒生民何辜因具草蔬糲飯與妻妾共食旬日以同民艱以答天譴敢告知之

三年正月定太廟朔望薦新及獻新儀各廟共用羊一豕一籩豆各八簠簋登鉶各二尊三及常饌羹飯二月太常少卿陳詠奏周禮孟冬祀司民司祿獻民數穀數則受而藏之蓋民食皆命于天故民數有拜受之禮今國在郊祀宜以戶口錢糧之籍陳于臺下禮畢藏之內府以見拜受于天之義從之其天下城池山川地理形勝亦皆繪圖成書藏之內庫以垂久遠初太廟時享

定春以清明夏以端午秋以七月望冬以冬至至是崔亮奏古者天子宗廟四時之祭皆用孟月者四時之首因時之變致其孝思至仲季之月不過薦新今用清明端午七月望冬至既與古制不同況冬至日既行郊祀又復廟享難以兼舉宜用四時孟月及歲除凡五祭清明等節各備時享從之十月崔亮等奏周禮大宗伯以吉禮事邦國之神鬼以肆獻祼享先王灌以鬱鬯謂始迎尸求神時也禮記郊特牲曰魂氣升于天體魄歸于地故祭有求諸陰陽之義殷人先求諸陰聲是也祭統云祭之屬莫重於灌凡大祭有三始宗廟以樂為致神始

以祼爲歆神始以腥爲陳饌始按說文祼祭也從示果聲酌鬯以灌地夏氏曰灌者謂以圭瓚酌爵以獻尸尸受酒而不飲因灌于地故謂之灌也鬯說文曰鬯以秬釀金桌芬芳攸服以降神也徐氏曰秬黑黍也服服事也周人尚臭祼用鬱鬯以秬黍擣鬱金草取汁而用之和釀其氣芬香調鬯故謂之秬鬯陸佃云秬者百穀之華鬯者百草之英故先王煮以合鬯圭瓚禮書云圭柄也瓚杓也徐氏曰瓚亦圭也圭狀剡上邪銳之於其首爲杓形謂之瓚於其柄爲注水道所以灌瓚之言進也以進於神今定擬宗廟之祭奠帛之前宜舉用祼禮所

用圭瓚宜依周禮以玉爲之瓚口徑四寸深至圭二寸通長一尺二寸博二寸五分厚五分鼻一寸作龍形流空五分瓚槃用金爲之口徑九寸深五分足徑七寸高九分其鬱鬯用糯米代黑黍爲酒以鬱金汁和之其冬享太廟行宋人續明年始行灌禮

十一月　命建奉先殿　上以歲時致享則於太廟至晨昏謁見節序告奠古必有其所下考論以聞於是尚書陶凱奏古者宗廟之制前殿後寢爾雅曰室有東西廂曰廟無廂有室曰寢廟是棲身之處故在前寢是藏衣冠之處故在後自漢以來廟宮城外已非一日故宋建欽先孝思殿於宮中崇政之東以奉神

御令太廟祭祀已有定制請於乾清宮左別建奉先殿以奉神御每日焚香朔望薦新節序及生辰皆徧祭用常饌行家人禮

四年二月奉先殿成在宮門內之東製四代帝后神位衣冠每日上及皇太子諸王二朝皇后率妃嬪日進膳每月朔薦新（視太廟精有增損）及時品獻新太常寺奏聞移光祿供獻上方如臨濠還行禮（尋以後臨祭告改造）

八年七月上以太廟在皇城東北地勢少偏改建于闕左爲正殿同堂異室殿東西爲兩廡後爲寢殿前爲正門左右角門又前爲靈星門

九年十月廟成自舊廟迎至　德祖帝后居中　三祖東西向皇伯考壽春王沂王妃二十一位侑于東廡功臣開平忠武王等一十二位配于西廡享祭禮畢次第奉神主於寢殿各室自是四時之祭皆行合享之禮

十一年改立　皇陵碑　上親製文勒之先　上以古人父母旣殁生日當倍悲傷臣下致賀又何忍受故即位以來俱却

十三年四月李善長等表請今年　聖節受百官朝賀不許明日又請　上手詔答曰父母劬勞昊天罔極生辰之日惟有痛心朕于是日清晨奉祀靜居終日者念

飭勞莫報耳比者卿等數以天下太平朕復年高冊賀
令不逆群情勉從所請尚從中制惟當禮而已在外諸
司五品以上自明年始聽其表賀
十七年盱眙人朱貴以泗州陵圖來獻命禮部製 德
祖 懿祖 熙祖三代帝后袞冕冠服命 皇太子往
修繕葵衣冠祭告起祭殿薦號曰 祖陵

皇明大事記卷之六終

皇明大事記卷之七

朱國禎輯

樂章　洪武永樂嘉靖

朝賀

陞殿奏聖安之曲

乾坤日月明。八方四海慶太平。龍鳳樓中扇開簾捲

帝王興。聖感　天地靈。保　萬壽。洪福增。祥光王氣

生。陞寶位。永康寧。

丹陛百官行禮奏萬歲朝天子之曲

雨順風調。罪平世。萬萬年。山河社稷。八方四面干戈

息慶龍虎風雲會。　右萬歲樂

聖德聖感洪福齊天地。御階前文武兩班齊。擺列在丹墀內。舞蹈揚塵。山呼萬歲。統山河壯帝畿。禮儀讚稽

慶龍虎風雲會。　右朝天子

還宮奏定安之曲

九五飛　聖龍。千邦萬國敬依從。鳴鞭三下同。公卿

環佩響玎玲。掌扇護　御容。中和樂音呂濃。翡翠錦

繡擁。還　輦蓋赴　龍宮。

中宮朝賀

天香鳳部

龍樓鳳閣彤雲曉閒繞簾天香芬馥瑤階春暖千花

簇壽　聖毋齊頌祝。御筵奏獻長生曲。坤道寧品

類咸亨和氣四時調玉燭享萬萬年太平福。

東宮朝賀　陛殿　還宮　百官行禮奏千秋歲

堯年舜日勝禹周慶雲生繚繞鳳樓風調雨順五穀

收萬民暢歌謳

大宴　洪武定　即慶成宴

一奏炎精開運之曲

炎精開運篤生　聖皇。大明御極遠紹虞唐河清

海宴。物阜民康威加夷獠德被戎羌。八珍有薦。九鼎

馨香。鐘鼓鏘鏘。宮徵洋洋。怡神養壽。理陰順陽。保茲

遐福。地久天長。

二奏皇風之曲

皇風被八表。熙熙聲教宣。時和景象明。紫宸開繡筵。

龍袞曜朝日。金爐裊祥煙。濟濟公與侯。被服麗且鮮。

列座侍丹扆。磬折在周旋。羔豚升華俎。玉饌充方圓。

初筵奏南風。繼歌賡載篇。瑶觴欣再舉。拜俯禮無愆。

同樂及斯辰。於皇千萬年。

奏舞　清海宇

拔劍起淮上。策馬定寰區。王氣開天統。寶曆應乾符。

武略文謨龍虎風雲剏業初將軍星繞井勇士月彎弧選騎平南楚結陣下東吳跨蜀驅胡萬里山河壯帝居

三奏眷皇明之曲

赫赫上帝眷我皇明大命既集本固支榮厥本伊何有德眷宮厥支伊何藩邦以寧慶延百世澤被群生及時爲樂天祿是膺千秋萬歲永觀厥成

奏舞 小將軍

大明君定宇寰聖恩寬掌江山東虜西戎北狄南蠻手高擎寶貝盤

殿前歡

五雲宮闕連霄漢。金光明照眼。玉溝金水聲潺潺。頻顒覩。趁蹌看儀鑾嚴肅百千般。威人心膽寒。

慶新年

虎豹關。文武班。五綵間。慶雲朝霞燦。黃金殿喜氣增。冊屛內仰　聖顔翠遶紅圍錦繡班。高樓十二欄笙簫趂紫極。儀音韻瑤篆按拜舞齊歌謡讃。吾　皇萬壽安。

過門子

定宇寰定宇寰。掌江山撫百蠻。謳歌拜舞仰祝讖。萬

萬年　帝業安

四奏天道傳之曲

馬負圖兮天道傳。龜載書兮人文宣。羲畫卦兮禹疇敘。皇極建兮合自然。綿綿曆數歸　明主。麟在郊。威鳳舞。九夷入貢康衢謡。聖子神孫繼　祖武。垂拱無爲邁前古。

奏舞　泰階平

乾坤清寧。治功告成。武定禍亂。文致太平。郊則致其禋。廟則盡其誠。卿雲在　天。甘露零。風雨時若。百穀登。禮樂雍和。政刑肅清。儲嗣既立。封建乃行。諸侯屏

四海賢俊立朝廷玉帛鐘鼓陳兩楹君臣賡歌揚頌聲

五奏振皇綱之曲

周南詠麟趾卷阿歌鳳凰藹藹稱多士爲楨振皇綱赫赫我　大明德尊踰漢唐百揆修庶績公輔理陰陽袞冠正襟佩都俞在高堂坐令八紘內熙熙民樂康氣和風雨時田疇見豐穰獻禮過三爵歡娛良未央

奏百戲承應

六奏金陵之曲

鍾山蟠蒼龍石城踞金虎千年王氣都于今歸 聖
主六代繁華經幾秋江流東去無時休誰言天塹分
南北英雄登但嗟曹劉我 皇昔仗濠梁屋神遊天
錫真人服提兵乘勢渡江來詞臣早獻金陵曲歌金
陵進珍饌諧八音繼三歎試觀漢祖用兵時爲嘗馮
異滹沱飯

奏百戲承應

七奏長楊之曲

長楊曳綠黃鳥和鳴菡萏呈鮮紫燕輕盈千花浥露
日麗風清及時爲樂芳尊在庭管音嘒嘒絲韻泠泠

玉振金聲。各奏爾能。噰噰因老。載勸載懲。明德惟馨。

垂之聖經。居屏示戒。永保芳名。無已太康。哲人是聽。

奏百戲承應

八奏芳醴之曲

夏臣獻芳醴。商湯遠色聲。聖人示深戒。千春垂令名。

我皇登九五。玉食保尊榮。日昃不遑餐。布德延群

生。太庖具豐膳。犧羅事調烹。豈但資肥甘。亦足養遐

齡。達人悟茲理。恒令五氣平。隨時知有節。昭哉天道

行。

奏隊舞承應

九奏第六龍之曲

日麗中天漏下遲。公卿侍宴多令儀。簫韶九奏觴九獻。爐煙細逐祥風吹。群臣舞蹈　天顏喜。歲熙民康長若此。六龍迴駕鳳樓深。寶扇齊開扶玉几。景星呈瑞慶雲多。雨暘增時四序和。聖人道大如天地。歲歲年年奈樂何。

奏隊舞承應

進膳　水龍吟

寶殿祥雲紫氣濃。　聖明君。龍德宮。氤氳霧靄檜栢間青松。龍樓鳳閣雕梁畫棟。此是蓬萊洞。

太平清樂

太清歌

萬國來朝進貢仰賀　聖明王一統華夷普天下八方四海南北東西託　聖德勝堯王保護家國太平天下多歸一將兵器銷為農器旌旗不動酒旂招帥荷天地

上清歌

一願四時風調雨順民心喜攜外國將寶貝攜外國將寶貝見　君王來朝寶殿裏珊瑚瑪瑙玻璃進在卅城

開天門

託長生日月光天德萬萬歲永固　皇基。公卿文武

來朝會開玳筵捧金杯。

殿內侑食　永樂定

奏上萬壽之曲

龍飛定鼎分受天命振紀綱彝倫攸叙四海康。普天率

土盡來王臣民舞蹈嵩呼載揚稱觴奉　皇。聖壽天

長。

奏舞　四邊靜

威伏千邦。四夷來賓納表貢。顯禎祥。承乾象。　皇基

永昌。為截山河壯。

刮地風

聖主過堯勝禹湯。立五常三綱。八蠻進貢朝 今上頻齊誠惶朝中宰相燮理陰陽。五穀收成。萬民歡暢。賀吾 皇。齊讚楊。為國來降。

二奏仰天恩之曲

皇天眷 聖皇。五辰順。四海寧。風調水順。百穀登。臣民鼓舞樂太平。賢在位。邦家永禎。吾 皇仰洪恩。夙夜存誠

奏承應 豆葉黃

雨順風調五穀收成倉廩豐盈大利民生託賴著

皇恩四海清鼓腹謳歌白叟黃童共樂咸寧

奏舞　小將軍

順天心　聖德誠化番邦盡朝京東夷歸伏舞於龍

廷貢　皇明寶貝擎

殿前歡

四夷率土歸　王命都來仰　大明萬邦千國皆歸

正見　帝庭朝仁聖天階班列衆公卿齊聲歌太平

慶豐年

和氣喧鸞鳳鳴紫霧生祥雲朝霞映褻金爐香味馨

列舟揖　御駕盈。絃管簫韶五音應。龍笛間鳳笙。

渤海令

金杯中酒滿盛。御案前列群英。君德成。皇圖

慶嵩呼萬歲聲。

過門子

聖主興　聖主興。顯威靈蠻夷靜。至仁至德至聖明。萬

萬年帝業成。

三奏感天地德之曲

皇心感地靈。順天時。德厚生。含弘光大品物亨。鍾奇毓

秀產俊英。河清海晏。麟來鳳鳴。陰陽永和平。相我文

叫

奏舞　新水令

錦衣花帽設丹墀。具公服百司同會。麟王舞鳳來儀。

文武班齊朝賀　聖明帝。

水僊子

八方四面錦華夷天下蒼生仰　聖德風調雨順昇

平世。遍乾坤皆讚禮記　君恩民樂雍熙萬萬年

皇基堅固。萬萬載江山定體萬萬歲洪福天齊。

四奏民樂生之曲

世間的萬民荷天地感　聖恩乾坤定位四海春君

臣父子正大倫。皇風浩蕩。人心載醇。熙熙樂天眞。

永戴　明君。

奏舞　慶太平

奸邪濁亂朝綱。構禍難煽動戈戕。赫怒吾　皇親征

坜上。指天戈。敵皆降

武士歎

白滿戰場。旌旗雲合迷日光。令嚴氣張。三軍踴躍齊

奮揚。掃除殘甲如風蕩。凱歌傳四方。仁聖不殺降。望

河南失攙搶

滾繡毬

肆旅拒持力强　心搆殃禁滄州百尺城隍遲光燾。恣虎狠戕能禦當順天心有德隆昌倒戈卸甲齊歸降撫將生還達故鄉自此仁聞愈彰。

陣陣覶

不數孫吳兵法良。神謀睿筭合陰陽。八陣堂堂行天上虎畧龍韜戕敢當俘四十萬皆踈放感荷仁恩戴上蒼。

得勝回

兩傍四方。展鳥翼風雲厲行。出奇兵敵難量。士強馬強。遍百里眠旗臥鼓。勝兵回樂洋洋。

小梁州

敵兵戰敗神竟喪擁貔貅直渡長江開市門肆不移

宣聖恩如天聽綸音頒降普天下仰吾皇

五奏感皇恩之曲

當今四海寧頌聲作禮樂興君臣慶會際太平衣冠

濟濟宴彤庭文臣武將共荷恩榮忠心盡微誠仰答

皇明

奏舞　慶宣和

雨順風調萬物熙一統華夷四野嘉禾感和氣一幹

百穗一幹百穗

中和祝

梯航萬國來丹陛太平年永同洪基正東西南北來

朝會洽寰宇布春熙四夷咸賓嚮教美自古明王在

慎德不須威武服戎狄祥瑞集鳳來儀佳期萬萬歲

聖明古王華夷

六奏慶豐年之曲

萬方樂　聖君大一統撫萬民豐年將序雨露均穰

積五穀皆財殷閒歌擊壤風清俗淳四夷悉來賓正

統　皇仁

七奏集禎應之曲

皇天眷大明五星聚兆太平騶虞出現芝露零野蠶成
繭嘉禾生醴泉涌地河水清乾坤萬萬年四海永寧

八奏永皇圖之曲

天心眷　聖皇正天位撫萬邦仁風宣布禮樂張戎夷
稽首朝明堂　皇圖鞏固賢臣贊襄太平日月光地
久天長

九奏樂太平之曲

皇恩被八紘三光明四海清人康物阜歲屢登含哺鼓
腹皆歡聲民歌　帝力唐堯至仁乾坤永清共樂太
平

欽定大宴樂章　嘉靖

陞座

萬歲樂

五百昌期嘉慶會啓　聖皇龍飛天位九州四海重

華日大明朝萬萬世

百官行禮　例天子

滿前瑞煙香遶蓬萊殿風回韶律鼓淵淵列陛上旌

旗翻日至朱曦陽生赤御氣和融徹上玄歷年萬千

長慶天宮宴

上護衣上花　水龍吟

寶殿金爐瑞靄浮陳玉案列珍羞天花炫彩照耀翠
雲裘鸞歌鳳舞虞庭樂奏　萬歲君王壽
一奏上萬歲之曲
聖王垂衣裳興禮樂邁虞唐簫韶九成儀鳳凰日月中
天照八荒民安物阜時和歲康上奉萬年觴亂祚無
疆
奏舞　四邊靜
天啓嘉祥　聖主中興振紀綱頌海洋洋功蕩蕩國
運隆昌萬歲　皇圖壯
鳳鸞吟

維皇上天命　聖明景命宣五雲輝三台潤七緯光
懸協氣生嘉祥見正爲民用群賢垂衮御經筵宵衣
勤政殷禮圜丘　大祀補虔明水潔蒼璧圓采周文
承歲爲春　皇家億萬斯年

二奏仰天恩之曲

皇穹啓　聖神欽乾運祇郊禋一陽初動寰先春。萬福
來同仰　至仁祥開日月瑞見星辰。禮樂協神人宇
宙咸新

迎膳　水龍吟

春滿雕盤獻玉桃。葭管動日輪高。熹微霽色遙映衮

龍袍千官舞蹈鈞韶迭奏曲度昇平調。

進膳　水龍吟

紫禁護延熙應冬縣八蜡來六龍玉扆現笙簫座獻重瞳花人黃道舜雲飛動音聽賡歌頌。

進湯　太清歌

長至日開黃道啓乾坤佳氣陽長陰消奏鈞韶繇音調鳳軫律協鸞簫仰　龍顏天日表如舜如堯金爐烟烘御香飄玉堦晴霽祥光繞宮梅苑柳迎春好燕樂蓬萊島。

上清歌

丹扆霞日轉　皇州虎燕天家共歌魚藻龍鱗雉尾高

祝　聖壽慶清朝。

奏黃童白叟鼓腹謳歌承應

御製歌

雅奏樂昇平。臚綵開集瑞京。黃童白叟喜氣盈。謳歌

鼓舞四海寧。金枝結秀玉樹含英聽康衢擊壤聲。

帝力難名。

三奏感昊德之曲

帝德運光明。一陽動萬物生。升中大報蒼璧陳。禮崇樂

暢歆太清星懸紫極日麗璇庭。乾坤瑞氣盈海宇安

嘗

奏舞　賀聖朝

華夷一統萬國來同。獻方物修庭貢。遠慕　皇風。自南自北。自西自東。望天宮。佳氣鬱。重重。四靈畢至。麟鳳龜龍。

殿前歡

瑞雲晴靄浮宮殿。一脉陽和轉。禮成交泰開周宴。鳳笙調龍幄展。天心感格人歡忭。四海謳歌徧。

慶豐年

頓　皇天錫豐年。勸爾稼力莽田。喜慰三農願。嘉禾

秀瑞麥鮮賦九州貢八埏神倉御廩咸充滿養民以
養賢。

新水令

聖德精禋格昊穹。大一統西夷來貢玉帛擎文軌同世
際昌隆共聽輿　頌。

太平令

誕吼舵天臨元后光四表惠澤周流來四裔趨前擁
後獻為寶充庭滿幽稽首頓首天高地厚祝　聖人
多男福壽

四奏民樂生之曲

大報禮初成象聖德運　皇誠。神州赤縣永清寧。靈雨和風樂太平。陰陽交暢品物咸亨。元化自流行。允殖群生。

迎膳　水龍吟

萬邑群雲捧玉皇。閶闔闔坐明光。鈞天樂奏冬日御筵張文恬武熙太平氣象人在唐虞上。

進膳　水龍吟

玉律陽回景運新。燕鎬京講　皇仁。光照雲漢之氣沸韶韺錦瑟和聲搖琴清韻嘹仰　天顏近。

進湯　太清歌

萬方民樂時雍鼓舞荷天工雲行風動喜今逢南蠻北狄東夷西戎來朝貢　大明宮星羅斗拱九重天上六飛龍五色雲間雙彩鳳普天率土效華封允協河清頌

奏舞　新水令

五雲深護九重城感洪恩　一人有慶陽和長禮方行　帝德文明表率邦家正

水仙子

萬方安堵樂康寧九域同仁荷　聖明千年撫運承天命露垂甘河獻清見雙岐秀麥連莖喜靈雪隨冬

應覩祥雲拂曙生神與化並運同行。

五奏感皇恩之曲

雙闕五星光霓旌樹紫蓋張。璇臺玉曆轉新陽。鈞天廣樂諧宮商恩深露湛喜溢霞觴。日月煥龍章地久天長。

奏舞　慶太平

維　天眷我　聖明禮圜丘至德精誠乾元永清洪庥景命休徵應泰階平。

千秋歲

聖主乘龍御萬邦。慶雲翔化日重光羣臣拜舞稱壽觴。

載歌天保章

滾繡球

五雲車度九重利見飛龍燿袞章火藻華蟲擊 凡敢考鳧鐘鼉鼓逢逢八珍列九鼎豐隆蒐眉揚彩舞重瞳萬國咸熙四海雍齊歌頌 聖德神功

殿前歡

萬年禮樂中興日大化覩重熙河清海晏臻祥瑞五行順七政齊超三邁五貞元會覲辟頌鳧鷖

天下樂

萬靈朝拱撥清都享南郊欽天法 祖願 聖人承

乾納祜。中和位育。龜獻範馬陳圖。

醉太平

禮樂萬年規。謳歌四海熙。衣冠蹈舞九龍墀。麗正仰南離。紫雲高捧。唐虞帝。垂衣天下文明治。鎬鳥岐鳳呈嘉瑞。眞箇是人在成周世。

六奏慶豐年之曲

聖人懋承乾緒。萬邦屢豐年。神倉御廩登天田。明粢豐豊祀孔虔。與情感豫協氣用宣。萬古帝圖傳。璧合珠聯。

七奏集禎應之曲

天保泰階平，寶露降，渾河清，嘉禾秀，麥集作禎，遐邇
絕域嘉氣盈。一人有慶，百度惟貞，萬國頌咸寧，麗
正重明。

八奏永皇圖之曲

鎬燕集天京，頌魚藻，歌鹿鳴，遐陲安堵，萬國寧。重譯
來庭，四海清，咸池日曙，昧谷雲征。帝座仰前星，豫
大豊亨。

九奏樂太平之曲

皇極永登祚，乾符啓泰運昌，玉管回春動一陽，金鑾錫
燕歌九章，虞庭獸舞，岐山鳳翔，日麗袞龍裳。王聖

臣良。

迎膳　水龍吟

香霧氤氳紫閣重。仰天德蟾。帝容星輝海潤甘雨

開和風。樂比鳶魚瑞呈麟鳳。永獻卷阿頌。

進膳　水龍吟

萬戶千門啓建章。台階峻。帝座張。三垣九道北斗

玉衡光元氣調和雅運鏗鏘　昭代慶明良

太清歌

萬方同慕來庭。稽首歌　帝仁。仰荷生成振乾綱陰

陽順序民物樂生遂　明聖萬年春永膺休命華夷

鑾輅咸歸正。蒼生至老不知兵。鼓腹含哺同太平。九有享清寧。

奏舞　萬歲樂

太平　天子與隆日。履初長陽回元吉。醴泉芝草休徵集。曾開道五星聚室

賀聖朝

一人元良百度維新。握赤符凝玄應。享太清。大禮方行。祀事孔明。感天心。億載恒承慶。　明王愼德。四夷咸賓。

奏穆鞭得勝蠻夷舞承應

醉太平

星拱紫微高雲氣彤樓遠。九夷重譯梯航到。 皇圖光八表玉宇無塵明月皎。銀河自轉扶桑曉。平平蕩蕩歸王道百獸舞鳳鳴簫韶。

看花會

普天下都賴吾 皇至聖看玉關頻款天山已定四夷效順歸 王命天保歌群黎百姓。

天下樂

九重樂奏萬花開望龍樓雲蒸霧靄仰天工雍熙 帝載臣民歡戴溥仁恩遍九垓。

清江引

黃鍾既奏陽和長德盛天心眖人文日月明國勢山河壯衛宅民謡頻擊壤

奏致語

萬民安樂　天下太平

嵩呼萬歳　再動樂聲

清江引

鈞天畢奏日方中既醉歡聲動雲章旁袞龍颺勢翔威鳳萬方安樂興嘉頌

千秋歳

上下交歡燕禮成。一陽啓萬彙咸亨。風雲會合開明運。紫極轉璇衡。

宴罷百官行禮

朝天子

文班武班。歡動承明殿。禮成樂備頌聲喧。眞咫尺仰天顏。日照龍墀。風回雉扇。翠蕤旋。奉儀鸞。雲間斗間。五色金章爛。

還宮　萬歲樂

天回北極雲成瑞。望層霄重華日麗。九垓八極樂舞雍熙。祝　聖壽萬萬歲。

小宴　永樂間定

一奏本太初之曲　朝天子

混兮沌兮水土成元氣不分南北與東西未辯天和地萬象包涵其中秘密難窮造化機是陰陽本體乃爲之太極兩儀因而立

二奏仰大明之曲　歸朝歡

太極分混然方始見儀形清浮濁假乾坤定日月齊輿照青霄萬象明陽須動陰須靜陰與陽皆相應流行二氣萬物俱生

三奏民初生之曲　沽美酒

乾坤清寧宙寰六合靜四維正萬象原來一氣生定三才五行民與物共成群

太平令

為一類不分人品竟生食登眺庖烹避寒暑巢居穴道披樹皮相尋趁如何是愛親世情浴生雖混然各安其性

奏百戲承應

三奏品物繁之曲　醉太平

黎民生世間萬物長塵寰變滄變運轉循環久遠時庶繁相傳氣候應無間品物交錯憑誰擊老聖人出

世整江山。主萬民得安。

四奏御六龍之曲　清江引

人心久仰生　聖君天使人生聖聖人受天撈體天

居中正。御六龍。　聖明登九重。

碧玉簫

君坐神京。海嶽共從新。民仰　君恩聖治有人倫。人

品分萬物增聖承乾百福臻。垂法明尊天命。與後朝。

皆從正。

奏百戲承應

六奏泰階平之曲　十二月

聖乃有言天天是無言聖聖人臨正萬物亨通恩威
盛社稷安仁德感江山定選用英賢與王政分善惡
賞罰均平三公九卿左右股肱庶事康寧
奏百戲承應
七奏君德成之曲　十二月
皇基以興　聖帝修身奉天體道聖德愈明敬天地
勤勞為民立法度上下咸寧
堯民歌
風俗禮樂序彝倫愛興學校進儒經賢臣良將保朝
廷四野人民頌歎聲用的是賢英賢英定太平寰海

旨歸正、
奏百戲承應
八奏聖道行之曲　金殿萬年歡
三綱既定九疇復興聖道如天嘉禾齊秀寒暑和平
聖威無遐、　皇基穩勝磐石慶雲生景星長現三光
輝耀百穀收成萬姓安寧、
得勝令
聖德感皇乾甘露降山川萬邦來朝貢奇珍擺布全
主階下鳴鞭仰　聖主陞金殿丹墀列英賢讚吾、
皇壽稔年、

奏百歲承應

九奏樂清寧之曲　普天樂

萬邦寧。皇圖正。父君母后。天下咸欽。君治外。永聖明。后治內。長安靜。後聖從乾。皆從正。德相傳。聖子神孫。天威浩蕩。江山永固。洪福無窮。

沽美酒

和氣生。瀰玉京。祥煙起。瑛皇宮。明聖開基。整萬民。風雲會。帝庭。奏簫韶。九韻成。

太平令

紫霧隱。金鑾彩。鳳祥光。罩。民將賢臣。玉案列。珍羞美

碯寶鼎爇龍涎香噴　至尊永寧儲嗣守成賀萬萬
歲一人有慶
東宮宴　永樂間定
一奏喜千春之曲　賀聖朝
開國承天聖感極多總一統封疆闕百姓快活萬物
榮光共沐恩波儒者韵合讃昇平㡌歌齊朝拜千子
歲　東宮滿國春和
二奏永南山之曲　水僊子
洪基永固海波清盛明世時禮樂興華夷一統江山
靜民通和樂太平讃　東宮仁孝賢明秉鈞衡端正

順乾坤泰交坐中華萬世昌寧。

三奏桂枝香之曲　瑞官曲

曉光融燕亨　春宮日朗風和喜氣葱葱鎮領台樞

規宏綱憲禮節至公事聖上柔聲婉容問安寧勤孝

虔恭果斷寬洪剛健文明。聖德合同。

四奏初春曉之曲　小梁州

端拱　嚴宸亭　紫微秉運璇璣四時百物總相宜

仰賴明君德大業勝磐石。　皇儲仁孝明忠義美逞

方順化朝儀孝能歡慈愛心。敬篤上尊卑憲禮上和

下睦民鼓舞樂雍熙。

五奏乾坤泰之曲　滿庭芳

春和琪筵安邦興國欽聖尊賢文英武烈於民便禮樂成全享大業中庸不偏順天常節儉爲先達文獻嚴儀訓與孝敬億千年。

六奏昌運頌之曲　喜秋風

文武安甯民樂宴　文華會班僚五雲齊動鈞天樂賀　春宮讚　皇朝。

七奏泰道開之曲　沽美酒

布春風滿畫樓對嘉景鳳凰洲高捧金波碧玉甌就威儀左右。分品從列公侯。

太平令

放　聖上誠心勤厚。于宗器嚴備春秋。諸律呂隨音

齊奏。欽王政。　皇天保佑。拜舞頓首讃祝進酒千千

歳康寧福壽。

迎膳　水龍吟

方響笙簫鼓樂喧排。賓器開張筵。寶儀旌節錦繡景

相連。聯翩趨進。皆來朝見。春滿　文華殿。

升殿還宮同自

二奏後皆

百戲承應

傳制　朝賀

同

典祀之曲

氤氳清庭香。八音協竹弄笙簧。金石音韻彰。宛士華

太度鏗鏘。高捧降明香。吾皇誠念肅神方。神不佫

禍淫福善理之常。

郊祀　洪武十三年合祀

迎神　樂奏中和之曲

荷蒙　天地兮君王。華夷欽承踊躍兮備筵而祭誠

惶無已兮寸衷微。仰瞻俯首兮惟願來期。想龍翔鳳

舞兮慶雲飛。必昭昭穆穆兮降壇壝

奠帛　樂奏肅和之曲

天垂風露兮甫淳鮮黃壤氤氳兮氣化全民物咸歆兮束帛鮮臣當設奠兮奉來前

進俎　樂奏凝和之曲

庖人兮列鼎肴羞兮以成方俎兮再獻願享兮以歆

初獻　樂奏壽和之曲武功之舞

聖靈兮皇皇穆嚴兮金牀臣今樂舞兮景張酒行初獻兮捧觴

亞獻　樂奏豫和之曲文德之舞

載斟兮再將百辟陪祀兮具張感聖情兮康巳拜手

鑒昔兮顧享。

終獻　樂奏凝和之曲　文德之舞

三獻兮樂舞揚。肴羞具納兮氣藹而芳。祥光朗朗兮上下方。況日吉兮時良。

徹饌　樂奏雍和之曲

俎陳菲薦兮神嘉將。感聖心兮何以忘。民福留兮佳氣昂。臣拜手兮謝恩光。

送神　樂奏安和之曲

旌幢燁燁兮雲衢長。龍車鳳輦兮駕飛揚。遙瞻冉冉兮上下方。必烝民兮永康。

望燎　樂奏時和之曲

進羅列兮燎壇方。炬焰發兮煌煌。神變化兮束帛將。感至恩兮無量。

郊祀　嘉靖九年分祀

圜丘

迎　帝神　中和之曲

仰惟　玄造兮於皇　昊穹。時當肇陽兮大禮欽崇。臣惟蒲柳兮螻蟻之衷。伏承眷命兮職統群工。深懷愚昧兮恐負洪德。爰遵彝典兮勉竭微忠。遥瞻　天

闕兮寶輦臨壇臣當稽首兮祗迎恩隆百辟陪列兮

舞拜于前萬神翊衛兮西以東臣俯伏迎兮敬瞻

帝御願垂歆鑒兮拜德曷窮

一奠玉帛　肅和之曲

龍輿既降兮奏禮先爰有束帛兮暨瑤瑨臣謹上獻兮

進　帝前仰祈聽納兮荷　蒼乾

進俎　凝和之曲

脩儀珍饌兮薦　上玄庖人列鼎兮致精虔臣盡祗

獻兮聲趣拴願垂歆享兮民福淵

初獻　壽和之曲

禮嚴初獻兮表觳臣將上進兮　聖皇。聖王垂享兮穆穆臣拜首兮何以志。

亞獻　敉和之曲

禮勝再獻兮薦玉漿　帝顏歆悅兮民福昇。民生有賴兮感　上蒼臣惟鞠拜兮荷恩長。

終獻　熙和之曲

三獻兮禮告成。一念微衷兮露悃臣情景張樂舞兮肇鏗鍧仰瞻　聖容兮俯賜恩弘。

撤饌　雍和之曲

祀禮竣兮精意罄。三獻備兮誠以申敬撤弗遲兮肅

恭寅恐多弗備兮惟賴洪仁。

送　帝神　清和之曲

禋祀訖終兮百辟維張　帝垂歆鑒兮沐澤汪洋。龍車冉冉兮寶駕扶雲靈風鼓舞兮瑞露清瀼　洪恩浩蕩兮無以爲酬鹿陳非薦兮已感　歆嘗。香氣騰芳兮上徹　帝座仰瞻　聖造兮賜福群方臣同率土兮載歡載感祗廻寶輦兮鳳嘯龍翔誠惶誠恐兮仰戀彌切願福生民兮永錫亨昌

望燎　時和之曲

龍車寶輦兮昇帝鄉御儀非昂兮奉燎方環佩鏗鏘

兮羅壇墠炬焰待舉兮氣輝煌生民蒙福兮　聖澤霑臣荷眷祐兮拜謝　恩光。

皇天上帝上泰號儀　嘉靖十七年

迎　帝神　中和之曲

於昔洪荒之初兮混濛五行未運兮兩曜未明其中挺立兮有無容聲。　神皇出御兮始判兩清立天立地立人兮群物生生。

昇柵表　元和之曲

帝闢陰陽兮造化張　神生七政兮精華光圖覆方載

兮兆物康臣敢祇報兮拜禱 帝曰皇

奠玉帛 休和之曲

帝垂聽兮義若親子職庸兮無由申冊表荷鑒兮 恭號式尊敬陳玉帛兮燕賀 洪仁。

進俎 豫和之曲

大筵弘開權聲如雷 皇神賜享殽裹消埃大鼎炮烹餚饈馨裁 帝歆兮兆民之澤臣感恩兮何如幸哉

初獻 壽和之曲

大高降恩鑒微情何以承臣愚端拜捧瑤觥堅壽無

撫兆

奠祝　景和之曲

帝皇立命兮體三才。中分民物兮惟大徧該。小臣請
命用光帝階庶永配於　皇穹哉。

亞獻　太和之曲

群生總總兮悉蒙始恩。人物盡圍兮於　帝仁群主
荷德兮誰識所從來。於惟　皇兮億兆物之祖眞

終獻　永和之曲

寶寔弘。玉几憑。瑱液陞。樂舞翻。協氣凝。民物祁。臣稟
蹇蹇兮報無能

撤饌　咸和之曲

太奏既成，微誠莫傾。　皇德無京，嗣此群生。巨細犧牲，刻小臣之感衷兮。罔罄悃情，實弘涵而容納兮，曲賜生成。

送　帝神　清和之曲

旌旆揚蕩兮，　皇神乘京。旂旌翼舉兮，九成已行。　帝賜洪庥兮，大我家慶。金鳴玉振兮，聲鏜鏜。群僚環佩兮，響玎璫。神人交賀兮，贊　帝皇寶稱　泰號兮，曷有窮疆。永固高厚兮，宰御久常。微臣頓首叩首兮，攸沐恩光。

奉燎　熙和之曲

瑶簡拜書兮　泰號成奉揚　帝前兮資離明珍幣嘉餚兮與祝誠均登巨焰兮達　玄清九垓四表兮悉慶　洪名

方澤

迎神　中和之曲

俯瞻兮鳳輦來靈風兮拂九垓川嶽從兮後先白旂列兮襄陪臣拜首兮迓迎顯臨享兮幸哉

奠玉帛　膺和之曲

祀禮有嚴兮奉虔玉帛在笥兮來前　皇靈垂享兮
以納烝民率土兮樂豐年

進爼　咸和之曲

腧膳馨兮氣芳庖人奉役兮和湯奉進兮　皇祇歆
慰臣稽首兮敬將

初獻　壽和之曲

酒行初獻兮樂舞張齊醴明潔兮馨香願垂享兮以
欵生民安兮永康

亞獻　安和之曲

載獻兮奉觴　神顏和懿兮以彰功隆厚載兮配天

民感德兮無量。

終獻　　勝和之曲

三進兮玉露清，百職奔繞兮佩環鳴，鼉鐘鼖鼓兮韶

鏗鏘，願留福兮群生

徹饌　　貞和之曲

禮告終兮徹敢違，深惟一念兮誠意微，神垂博容

兮聽納，恐未備兮唯慈依

送神　　寧和之曲

禮成兮誠已申，駕還兮法從陳，靈其列兮以隨百

辟拜兮恭寅望，神宮兮奉辭，願普福兮烝民。

望瘞　同送神

朝日

迎神　熈和之曲

仰瞻兮大明。位尊兮王宮。時當仲春兮氣融。爰遵祀禮兮報功。微誠兮祈神聰。鑒顧來享兮迎神聰

奠玉帛　凝和之曲

神靈壇兮肅其恭。有帛在篚兮赤琮奉神兮祈享以納于躬。奠兮忻以顒。

初獻　壽和之曲

玉帛方奠兮　神歆爾行初獻兮舞呈齊芳馨兮儀色駢　神容悅兮鑒予情

亞獻　咸和之曲

二齊升兮氣芬芳　神顏怡和兮喜將于今樂兮具張頻垂普照兮民康

終獻　保和之曲

愆懃三獻兮告成群職在列兮周盈　神錫休兮福民生萬世永賴兮　神功明

徹饌　安和之曲

一誠盡兮予心懌五福降兮民獲禧仰九光兮誠已

甲終三獻兮徹敢遲。

送神

祀禮既闋兮樂舞揚、神享以納兮還青鄉。于常拜首兮奉送願恩光兮普萬方。永耀熹明兮攸賴烝民咸仰兮恩先鞭六龍兮御駕。神變化兮鳳翥鸞翔東帛餚饈兮薦燎方、薦我皇明兮基緒隆長。

夕月

迎神

凝和之曲

神其來止、有嚴其誠。玉帛在筐清酌方盈奉而奠之願

鑒微情。大祀兮云何。所佑兮群氓。

亞獻　豫和之曲

二觴再斟。樂舞雍雍。神歆且樂。百職惟供。顧順執兮五行。祈民福兮惟　神必從。

終獻　康和之曲

一誠以中。三舉金觥。鏘鏘鍧鍧。環佩琤琤。緊予之情。願永保我生民。

徹饌　安和之曲

禮樂肅具。精意用申。位坎居散。納茲藻蘋。微之弗遏。儀典肅陳　神共鑒之。佑我生民。

送神　保和之曲

禮備告終兮　神喜旋兮碧燄輝兮素華鮮　星辰從兮返　神御露氣清兮霓裳飄颻旆旌兮束帛薦之于瘞兮罔敢愆予拜首兮恭送願永貺兮民樂豐年

雩祀　嘉靖十一年定

迎　帝神　中和之曲

於穆　上帝爰處　瑤宮咨爾黎庶覆憫曷窮旂幢戾止委蛇雲龍霖澤斯溥萬寶有終

奠帛　肅和之曲

神之格思。薦茲文德。盛樂斯舉。香氣氤氳。精禋孔熯。徹于紫冥。懇祈膏澤。渥我嘉生。

進俎

百川岳瀆。名山出雲。愆陽孔熾。膏澤斯屯。祈年於天。載牲于俎。神之格思。報以甘雨。

初獻　壽和之曲

有嚴宗祀。卬吉辰良。酌彼罍洗。椒馨苾香。玄功溥濟。時雨時暘。惟神是聽。綏以多穰。

亞獻　景和之曲

皇皇禋祀孔惠孔明瞻仰來歆拜首欽承

有涓維新雲韶備獻肅雝和鳴。聖靈有赫鑒享精

誠

終獻　永和之曲

靈承無斁駿奔有容嘉玉以陳酌鬯以供禮三再稱

誠一以從備物致志申薦爾恭。神邶景貺佑我耕

農。

徹饌　凝和之曲

有赫旱暵民勞瘁斯于牲于醴載舞載執詩禮成三獻

敬徹不遲。神之聽之雨我公私。

送　帝神　　清和之曲

爰迎寅清昭事　顒顒仰祈　甘雨惠我三農既歆既格言歸太空式霑下土萬方其同

望燎　　太和之曲

赤龍旋馭禮洽樂成燔燎既舉昭假情通維帝降康雨施雲行發我黍稌游受厥明

雲門之曲　　祭畢使道童群歌之

昇龍精兮時見測鶉緯兮宵懸肆廣樂兮鏗鏘列星舞兮蹁躚祈方社兮不莫薦圭璧兮孔虔霈寥雲兮六漠霑甘澍兮九玄慰我農兮既渥錫明昭兮有年

大社稷　洪武二十六年定

迎神　廣和之曲

予惟土穀兮造化功爲民立命兮當報崇民歌且舞兮朝雍雍備筵率職兮候迓迎想　聖來兮祥風生欽當稽首兮告拜年豐

初獻　壽和之曲

氤氳氣合兮物遂蒙民之立命兮荷陰功予將上帛兮獻微衷初斟醴薦兮民福洪

亞獻　豫和之曲

于今樂舞兮而捧觴。願　神聯格兮軍民康。思必稽穆兮靈斧洋洋。感孚恩兮拜祥光。

終獻　熙和之曲

干羽飛旋兮酒三行。香煙繚繞兮雲旌擁。于今稽首兮忻且惶。　神顏悅兮霞彩彰。

徹饌　雍和之曲

粗陳微禮兮　神喜將。珉然絲竹兮樂舞揚。願祥普降兮遐邇方。悉民率士兮盡安康。

送神　安和之曲

氤氳氤氳兮祥光張。龍車鳳輦兮駕飛揚。遥瞻稽首

兮去何方民福畱兮時雨暘

望瘞　時和之曲

捧篚餚兮詣瘞方鳴鸞率舞兮聲鏗鏘思　神納兮民福畀于今稽首兮謝恩光

太廟時享　洪武定

迎神　中和之曲

慶源發祥世德惟崇致我眇躬（今云勤我祖宗）開基建功京都之內　親廟在東維我子孫永懷祖宗氣體則同呼吸相通來格來崇　皇靈顯融

初獻　奇和之曲武功之舞

思皇　先祖燿靈于天源衍慶流繇高遠玄。玄孫受

命追遠其先明禋世崇億萬斯年。

亞獻　豫和之曲文德之舞

對越至親儼然如生其氣昭明感格在庭。如見其形

如聞其聲愛而敬之發乎中情

終獻　熙和之曲文德之舞

承前人之德化家爲國如日于小子基命成績。令

人之孜靡肖天眉延

及乎小子奚受方圓欲報其德昊天罔極懃懃三

我心悅懌

徹饌　雍和之曲

樂奏䖍肅禋其燕娭。告成于　祖。亦佑　皇妣歆徹不遲以終祀禮祥光煥揚錫以嘉祉。

還宮　安和之曲

顥兮幽兮神運無跡鸞馭逍遥兮其所適其靈在天其主在室子子孫孫孝思無斁。

時祫　與前祫儀祝俱同　嘉靖十五年定

孟夏　迎神　太和之曲

序屆夏首兮風氣薰蒸禮嚴時祫兮鐘鼓殷殷迎　群

王駕紅雲兮享交欣於皇 列聖正南面崇報皇勳

初獻

壽和之曲

膫膋色芳斯仰 列聖在上玉琢爲質幣綵有紋小孫執盈兮敢不愼愨

亞獻

壽和之曲

思 皇祖仰 聖神來 列子會太宸時祫修循古倫惟 聖鑒歆歷孫忱悃

終獻

寧和之曲

齊醴清兮黍熟新籩豆潔兮孝念申仰 祖功兮宗德顯降佑兮後人

亞獻　豫和之曲

再舉瑤漿。樂舞群張。小孫在位。陪助賢良。百工羅從。大禮肅將。惟我　祖宗。顯錫恩光。

終獻　寧和之曲

思祖功兮深長。景　宗德兮馨香。報歲事之既成兮。典則先王。惟功德之莫報兮。何以量。

徹饌　雍和之曲

三酌既終。一誠感通。仰　聖靈兮居歆。萬禩是舉兮。庶乎酬報之衷。

還宮　安和之曲

顯兮幽兮　神運無跡。　神運無跡兮化無方。　靈返天兮主返宮。願神功聖德兮啓佑無極。玄孫拜送兮以謝以祇。

升祔

迎神　太和之曲

太室魏魏。九廟肇祀。皇聖居歆。惟昭假只。昭假維何。欣天倫攸叙。宗祏有嚴。開萬禩伊始。

初獻　壽和之曲

酌彼鬱鬯。玉瓚是將。敬哉捧盈。有飶其香。皇祖

在上八聖在旁合享交欣天容洋洋

亞獻 豫和之曲

樂奏既和禮嚴再獻黃流載觴玉露斯湛烝畀 祖考式衎以宴 神其醉止用鼎我明薦

終獻 寧和之曲

玉齊維醑萬舞盈庭尊 祖享親樂奏禮行式序式和祀事孔明於赫 聖靈兮賚我思成

徹饌 雍和之曲

籩豆有踐兮敬徹不遲禮儀卒度兮既敕既匡 神之聽之兮昭格洋洋保我子孫兮惠錫無疆

送神　安和之曲

雲輿肅肅兮　雲駕歸閟宮侐兮瞻依。我其夙夜兮敬敢違願言顧歆兮爼豆光輝。

太祖　帝后改上謚號樂章　并　成祖皆嘉靖十七年

迎神　泰和之曲

繄中夏之邁叛兮汙羯群。　皇天厭亂兮眷求大君降錫元命兮挺生　聖神惟我　太祖兮首出人倫。一戎衣奄四海兮爲帝王眞。

舉册寶　凞和之曲

皇祖受命兮闢乾坤驅逐異物兮復中原立綱陳紀兮佑元元克配彼天兮功高業尊寅薦册寶兮鑒我曾孫

初獻　崇和之曲

苾彼玉瓚兮酌黃流敬而將之兮晃凝旒有赫在上兮儼圜丘保我子孫兮永荷鴻庥

亞獻　豫和之曲

於皇祖兮帝中華廓清氛祲兮一統爲家除兇雪耻兮功莫以加視湯武兮德音不瑕

終獻　永和之曲

爵三獻兮肴酒薰。樂和鳴兮萬舞蕭陳。孝百辟兮偕駿奔衎我　祖兮神忻

徹饌　彰和之曲

孝享畢兮禮弗愆。恐粢牲俎兮徹豆籩。於昭對越兮神在天。益篤思祐兮萬斯年

還宮　終和之曲

鸞鳳號兮大禮成。御膳威赫兮陟降在庭。　列聖左右兮惟忻。合奏鐘鼓響谷兮。祀事孔明粤有大德兮必得其名。天地罔極兮欲報奚能。歷幾鑒享兮寸卑

徵誠永賴福祉今用保我後人

成祖致上謚號

迎神　泰和之曲

天眷不遲誕降我　皇祖夙秉文德昭　聖武攘除姦兇戢寧寰宇維典章未備繄孝孫是紹大號爲名卓絕千古寶冊攸齊精禋斯舉將降休兮　聖靈騰爐煙兮燎炬尚來格來歆以篤天之祜。

舉冊寶　熙和之曲

於穆　文祖貽我丕基昊天罔極永言孝思爰薦徽稱以協民彝勳貴琬琰紹哉厥辭以詔于萬世神其

聽之。

初獻　壽和之曲

制帛孔純，遡牲腯肥。黍稷醴羞，簋潔芬馡。穆穆孝孫
敬德淵微。獻享初陳，仰　威顏其靡違。

亞獻　豫和之曲

干戚武成，於昭神功。文致太平，汤穆皇風。樂舞旣遷
禮儀肅雍，奠獻載將。致其孚顒，願申佑我孝孫萬福
攸同。

終獻　東和之曲

三爵旣登，禮秩斯成。駿奔執列，虎拜盈庭。匪臣工之

虔孝孫之德孔明錫　皇釐於普天奠邦家兮永寧

徹饌　永和之曲

古禮之經有儀有節將享既終登歌以徹祀事孔成

神人胥悅維孝孫之衷情猶纏綿其糾結

送神　安和之曲

高皇謨烈我　祖是成誕垂裕於後昆孝孫是徵稽古

酌今恭薦兹　尊稱奕奕閟宮歲事有恒子子孫孫

百世其承

皇明大事記卷之七終